蘇婆呼童子請問經卷下　漆

唐天竺三藏輸波迦羅奉　制譯

分別道分品第十

復次蘇婆呼童子我今為念誦人說八聖道法為正見正分別正語正業正命正勤正定正念此是諸佛所行之道念誦之人行此道者真言乃成於此報盡復生人天勝上妙處過去諸佛行此道故成等正覺現在未來諸佛亦復如是身口意業所修功德當依正教不生疲倦欲如是修行乃名正業飲食衣服卧具及受湯藥常懷知足不生染著是名正命不讚己身不毀他人遠離諸過如避火坑及以猛獸常樂寂靜是名正語不學占相吉凶男女等事天文地理調鷹調馬及以調象射藝書筭世間言論無益之典遠離斯過是名正分別不觀象闘馬闘牛羊鷄犬等闘男女相扠相撲亦不往觀

離如上之戲是名正念不說王臣盜賊闘戰相煞婬女之論及以謎語說

往昔之事念誦之人乃至未成就中
閒不應入城村落邑里及生緣伽藍
制底處外道神祀所居之處若園林
池河如此等處並不應往
若不作如前七德事業常居山林高
峻崖峯四絶之頂晝夜不懈念誦真
言無不獲果是名正勤
復次蘇婆呼童子若念誦人不獲如
前上妙勝處應居空閑神廟或居樹
下或住河邊或居山側或泉池林間
或無人處或居空室一心念誦或一
年之中除安居外春秋二時隨意遊
行山林河邊泉池空室專心念誦譬
如比丘夏月安居念誦之人亦復如
是行人念誦雖滿遍數正夏安居勿
作成就之法雖不作法念誦不得間
斷解夏已後如法護身方可作成就
之法慎勿法外行事
復次蘇婆呼童子今為念誦人說呼
摩法置爐差別之法此法或作團圓
或作三角或作四方或如蓮花之形
並須有基爐口安脣泥拭細滑外邊
基階並須牢固

若作善事及求錢財令他敬念作息
災法者其爐湏圓
若求成就一切諸事或求女人及童
子女等者其爐湏蓮花之形
若作阿毗者羅之法或為走等事者
其爐湏作三角
若欲調伏諸龍及餘鬼類或令火燒
或令苦者其爐湏方基脣及爐以瞿
摩塗復用茅草布於基上及安基下所
塗之處塗花香等隨所辦物供養三
寶及本部主并諸明王本真言主等
爐中生火不應以口吹以扇扇火然
後取稻穀花和酥或胡麻和酥以本
部明王真言念誦而作呼摩七遍或
八或十乃至二十一遍供養明王其
作法人面向東坐取酥蜜酪等共和
一器中取呼摩木向器中搵於兩頭
擲於爐內燒之如是日月不停或七日
三七 四七 五七 六七 七七日
或一月 或百日 或百二十日其驗證現
若如上作法不得成者以年為期三
年 六年 或十年 十二年
作不退者畢得大悉地必須如法呼

摩正燒火法之時應觀火色於其爐
中火色炮焰聲合成不成者自有相
貌現耳其火無煙焰如金色右旋婉
轉焰峯熾多其色或白或如紅色或
焰極赤由如珊瑚色滋潤其焰上衝
復流下廣或如日月光其焰形狀執
幢傘蓋吉祥字形螺貝蓮花或如呼
摩酥杓等形或似三鈷五鈷金剛杵
形或如撗刀如草束形或似車形或
如蠅拂聲吹笛箏築等聲或如螺聲
得如上種種音聲其氣由如燒酥之
香復無炮烈其火不扇自然而著得如
斯相現必當獲得廣大悉地又觀燒火
不成就相貌法者正燒火之時或起
煙多亦復炮烈其焰難發假今發時
亦不增盛後時頓滅由若無火焰色
燋悴黑如闇雲如波羅賒形由如一
鈷之叉又如鍬箕男根牛角之形其
火出聲狀如驢鳴又復迸火燒念誦
人爐內香煙如燒死人之氣現如斯
相已念誦之人悉地難得行者見斯
不祥之相即應以赤身明王或吉利
吉羅或以不淨忿怒等明王真言而

作呼摩其不吉相即當消滅必須如
法非是輕尒念誦人慎勿剃除三處
之毛亦不應火燒復塗藥遣落及以
手拔辟如有人手執金刀若不善解
執持自當損害持真言者不依法則
婬乱熾盛以除三處之毛呈示女人
發生欲想非但真言不成如執利刀
自害其身念誦人縱不依法則者其
部主明王真言主等皆是菩薩終不
損害人左右侍從見彼過故即便損
害當須謹卓勿行非違自招其禍
復次蘇婆呼童子若念誦人及欲成
就并作諸法無有障難求悉地者以
諸飲食祭祀諸天脩羅藥叉龍等伽
路羅共命鳥等羯吒布單那乾闥婆
部多諸鬼魅等或居地或在虛空行
者右膝着地啓請言曰居妙高山天
諸部多居歡喜園及餘天宮居日月
宮或居河海所或居陂澤泉水或居
村落及諸神廟或居空室或居天室
或住伽藍制底或居外道草菴或居
為室或居庫藏或住街巷或居四衢
道邊或依獨樹或在大路或住冢間

涤

或居屍陁林或寄大樹林或居師子
大至遊戲之處或住大砂磧中或居
諸洲上妙處所皆諮啓請與諸眷屬
降臨来此我所營辦花鬘塗香燒香
飲食及妙燈明願垂歆饗我所求事滿
足其果以供養諸鬼神已後應別日
供養護方諸神如前辦供胡跪合掌
即應召請謹請東方憍尸迦天與諸
眷屬来降道場願垂受供
次請東南方火天仙等與諸眷屬来
降道場願垂受供
次請南方閻摩羅法王等與諸眷屬
来降道場願垂受供
次請西南方泥哩底部多大王等與
諸眷屬来降道場願垂受供
次請西方縛嚕拏龍王等與諸眷屬
等来降道場願垂受供
次請西北方風神王等與諸眷屬来
降道場願垂受供
次請北方多聞天王等與諸眷屬来
降道場願垂受供
次請東北方伊舍羅天王等與諸眷
屬来降道場願垂受供

次請上方梵天王等與諸眷屬来降
道場願垂受供
次請地居所有諸大神王等與諸眷
屬来降道場各住本方所辦供養願
垂納受復願常時衛護於我如是供
養諸鬼神等及護方神王行者無諸
難事意所求願皆悉滿足

蘇婆呼請問分别諸部分品第十一

復次蘇婆呼童子世尊為利益未来
一切衆生故說三俱胝五落叉真言
及明名曰持明藏
又聖觀自在說三俱胝五落叉真言
於此部中真言主名曰何耶吉唎婆
(此云馬頭)此部曼荼羅名曰你毗耶(二合)
復有七真言主十二臂為真言主
六臂上髻　滿如意願　四面不空
羂索二臂由如日光照耀世間此等
七真言主並是馬頭曼荼羅所管
復有八明妃為目睛妙白居白觀世
獨髻金顏名刹穪苾唎俱胝此等皆
是蓮花部中明妃
復說種種妙曼荼羅及諸手印我利
益貧窮衆生及摧諸鬼類故說七俱

胜真言及曼荼羅　復有十使者七
明妃　又有六十四嬪　又有八大心真言
又有軍荼利等無量忿怒
又有最勝明等無量真言王
是故此部名曰廣大跋折羅
復有大神名曰般支迦說二万真言
此神有妃名曰弥佉羅說一万真言
名曰般支迦部
復有大神名曰摩尼跋陁羅說十万
真言　多聞天王說三万真言名曰
摩尼部　復有諸天及阿修羅等
於世尊前說無量明及諸真言其中
有入金剛部內者
亦有入蓮花部者　亦有入般支迦部者
亦有入於摩尼部　亦有非部所管者
如上所說真言略教種種法則於五
部中並應修行
復有諸天所說真言世尊印可許者
亦應修行如是法則者若乘此法者
即得所願成就
復次世尊於內　亦有勝上妙寶從此
復流究竟法寶中復生八大丈夫不
退衆寶如是　三寶世所稱是故念誦

人若欲滅罪生福希速得現前滿願
者先歸命三寶
又若欲持誦金剛部內真言者初歸
三寶已次稱那施旃荼跋折羅波拏曳
摩訶藥叉栖那波多曳次後即誦真
言蓮花部內亦然　般支迦部亦然
摩尼部亦如上法　初歸三寶
次歸部主然後乃可念誦真言若不
歸依釋教復行聲聞乘緣覺乘者信
不具是內懷腐朽外亦精進復懷慳
貪悋者不應執我此跋折羅
若有苾芻苾芻尼及優婆塞迦優波
斯迦毀訾深妙大乘言此所說皆是
魔教復懷愚癡為言執金剛菩薩是
大藥叉復不敬礼諸大菩薩心生輕
慢為利故詐解持誦如是妙真言者
如是等愚人不久當自損害軀命亦
如前說佛菩薩終不害人然於部內
有諸毒猛鬼神見彼癡人謀執金剛
杵者便生瞋怒即害彼命摩醯首羅
天說十俱胝真言
那羅延天王說三万真言
大梵天王說六万真言

日天子說三十万真言
伽路茶王說八万一千真言
摩醯首羅大妃說八千真言
火神王說七百真言
摩登伽天王復說三千真言
諸龍王妃說五千真言
羅刹大將說一万真言
四天大王說四十万真言
阿修羅王說二十万真言
忉利天王說三十万真言
各各俱說真言手印及曼荼羅依法
受持若為此教非真不誠亦當自害
蘇婆呼童子請問分別八法分品第十二
復次蘇婆呼童子念誦人所有成就
之法揔有八種何等為八謂成真言法
成金水法　成長年法　出伏藏法
入修羅宮法　合成金法　土成金法
成無價寶法
是名八法於中有三成真言法入修
羅宮法得長年法是
三種法是名上上悉地法
成無價寶法土成金法出伏藏法
此三種法是名為中合成金法成金

求法此之二法是名下法若有衆生
具有戒慧樂此法者如是之人樂上
上成就
若有衆生多貪財欲者如是之人樂
中成就
若有衆生多愚癡故反價求利者如
是之人得下成就
上上之人唯求上驗勿應求中下證
若遭窮貧者應求中品亦勿求上驗
亦莫取下證下下之人係前求之亦
勿改易
若欲獲得如上所說種種成就應須
修福具福之人求前八種之樂延命
長壽威力自在端正聰慧皆得成就
若人戀家業修善法敬念三寶常不
離心憶真言念誦不間如是之人速
得成就念救衆生復能滅已身罪并
彼獲今世及後世樂真言之外更無
異法能與衆生樂者辟如天火下降
及與霜雹能損諸物無可避脫真言
威力降下衆生心因能摧苦惱及諸
罪障碎壞無餘善功德芽日日滋茂
如意寶樹能益有情種種意願真言

妙藏亦復如是或與成就菩薩位地
乃至佛果或與成就明仙位地或與
富樂色力長年有諸菩薩觀諸有情
遭諸苦難及餘怖畏王難惡賊火雹
等苦即自變身為真言主形救濟衆
生令脫苦難使安無怖快樂恣情盡
報壽命若復有人雖處居家受諸欲
樂佛說真言發心欲持設得少法似
行不行念誦多有違犯作其事法多
不備具彼人每日不喜念誦遍數足
與不足中間即停心貪餘部真言法
則無驗却就舊業而勉其心心不休
廢數當漸滿忽覺少驗心生歡喜
歡喜已即發露已首諸過其罪即滅
離五欲障還具戒體清淨之身還入
清室更誦真言滿十万遍已即須作
求成就法不久即得如意所樂真言
悉地於後所作一切諸餘真言法則
皆得成就
復次蘇婆呼童子若念誦人正澡浴
時用淨土和水遍塗其身然後入於
清淨大水隨意洗已或面向東面北
洗手足已以其兩手置於膝內以水

遍灑於身翁水勿使有聲即用右手
作掬水法於其手掌勿令有沫呪水
三遍吸水三迴勿使有聲以手毋指
兩邊拭口及以灑身即作護聲作護
聲訖然後齒間垢膩舌中覺觸或復
咳嗽涕唾更須如上呪水口吸乃至
拭口澡浴畢已即往淨室中間不應
與餘外人或男或女出家在家淨婆
羅門童男童女及黃門等語及與相
觸若有相觸者一依如前澡浴及飲
水拭口然後莫共人語即入淨室念
誦設使急事不得停休要須數滿然
後出於精舍亦勿受他利養乞食已
作業日夜不闕如是之人妙真言神
唐然入身若求成就者念誦之時有
施主惠施衣裳金銀珎寶瓔珞嚴具
塗香燒香飲食卧具如上等物乃至
分毫不應納受
復次蘇婆呼童子念誦人大小便利
畢已應用五聚土三聚洗後一聚洗
前其一聚獨洗即出惡處就於淨處
分土十聚先用三聚獨洗左手復用
七聚洗其兩手已後更取三聚二手

左刻

内外通淨洗令淨然後已重任用土
水清淨洗之辟如春時風揩樹木自
然火出以省功力遍燒草木以念誦
火用淨戒風以勤相揩盡燒罪草亦
復如是復如寒霜日曜即消以用戒
日念誦之光曜消罪霜亦復如是辟
如室内久来有闇若將燈入即便闇
滅以念誦燈照罪障闇悉得消滅念
誦真言乃至呼摩便獲成就若此法
不成就者應近江河地上取淨好砂
印成十万窣堵波安置河邊以香泥
塗塔如是一一塔前各誦本真言至
誠懺悔作滅罪法無始已来所造罪
障悉皆消滅此世當獲成就現報
念誦之人持戒為本精進忍辱於諸
佛所深心恭敬發菩提心勿使退轉
恒須念誦莫有懈怠辟如國王具七
種法能治人民及自安樂持誦之人
具此七法即滅諸罪乃獲成就初應
念誦如法勿有厥錯以次呼摩以呼
摩故本尊歡喜即便施與如意樂果
復次蘇婆呼童子念誦之人若欲成
就攝喜人法乃至欲取百由旬外者

皆是藥叉之婦力耶為愛欲故求成
此法藥叉女者假令悉地者還與藥
叉之婦辟如衒賣女色者為竊財故
共男子欲其藥叉婦亦復如是雖復
共居一刼終無善意伺人其過損害
食噉以愚癡人貪餘色故欲行此法
成已非直犯斯邪行之咎亦乃自當
有損諸念誦人法他不可廢有業相
當者任行此法於佛法中有心趣向
者勿行此軌非利益事是愚人法為
初學人示現說之非正道
復次蘇婆呼童子有諸菩薩金剛及
天龍藥叉修羅等對於佛前及緣覺
聲聞衆中各自說真言世尊為我證
明如来為利益諸有情故皆悉證許
復慈加被我今說真言皆有三品
成上品者謂昇空而去入修羅宮自
在變形作藥叉女夫主者長年成幻
化法自變已身為容跡等
成中品者獲得錢財乃至自在富貴
舉意從心
下品者令人相憎及能攝来從國令
去乃至令枯

下中下者為癎鬼魅龍鬼嬰兒令人
惛沉多瞌兩手或展或舒令攞拳縛
抱及遣耳語及阿引呿誤鄉鞭打令
去乃至損害及令衆人共誦真言或
令衆人以脚踏地令著鬼魅悶絶躃
地置於四衢道頭以白氎盖来者令
看復令一人從脚徐挽白氎隨起氎
盡還復本心及療鼠毒搦問人口呼召
諸龍縛衆多人令不得動療治被毒
及能彩毒以毒毒人毒成人眼亦復
治却被之人禁令不引發遣毒虵不
令傷人作人及成使者示現人龍以
為音樂者魅者令老如是等類皆是
外法不可依行
復有毒虵類合有八十其中有二十
舉頭而行於中六種住即盤身
復有十二種雖螫人無毒
數内復有十三虵虵中之毒於外之
地餘雖螫人有時被毒有時無毒復
有蝦蟆辟宮蜥蜴蜘蛛等類及雜毒
虵虫如是分別其數雖多然所行猛
烈毒者數不過六種
一者其虫屎撒溺人便有毒

二者溺著人身便即有毒
三者觸毒虫行時不令人見若觸人
身即便有毒
四者涎唾著人即便有毒
五者眼毒其虫以眼視人便即有毒
六者嚙毒其虫著人者便即得毒
持真言者不畏彼毒如是諸虫上中
下品分別合成數種之毒是故餘天
神說如是諸虫
或以毒惛醉而放猛毒
或以大瞋而放猛毒
或恐怖而放猛毒　或飢餓而放猛毒
或懷怨而放猛毒　或死時至而放猛毒
其嚙毒復有四種
一者傷　二者血塗　三者極損
四者命終
其嚙毒者云何知耶所嚙之處有一
齒痕其毒微少為是名傷
血塗之毒其狀云何有二齒痕致使
有血名曰血塗
極損之毒有三齒痕令使傷肉名曰
極損命終之毒其狀云何所嚙之處
有四齒痕便纏其身是名命終此之

一毒綵使外道真言妙藥無能治差
辟如猛火燒身或以刀割被毒之苦
亦復如是持真言者其毒即滅辟如
大火興盛若以雨灑其火便滅真言
攝毒亦復如是智者妙解種種類印
以持誦大威真言共諸毒戲一無怖
畏如師子王入於牛群無有顧視恐
懼之心
復次蘇婆呼童子世間人等常有種
種鬼魅病苦　或天魅　或龍魅
或阿修羅魅　或乾闥婆魅　或伽嚕荼魅
或緊那羅魅　或摩呼羅伽魅　或藥叉魅
或羅叉娑魅　或持明所魅　或餓鬼魅
或毗舍遮魅　或宮盤茶魅
如上種種諸鬼魅等求見祭祀故
或戲拚故　或煞害故
或遊行世間多求利故
或常瞰血肉故　或伺求人過失故
或常瞋怒故　或繫捉衆生故
或煩惱熾盛故　或飢餓故
或擊衆生令他心乱故　或歌或舞故
或喜或悲故　或懐愁惱故　或時亂語故
如上種種異相令人怪笑病等應以

金剛鉤或以甘露瓶忿怒金剛等真言
作法療治即得除差如上病患之徒
又火神真言　風神真言
摩醯首羅真言　大梵天王真言
忉利天王真言　那羅延天王真言
四天王真言　日月大王真言
藥叉王真言　金翅鳥王真言
彼等鬼魅不懼如上餘外天神真言
者若聞金剛鉤之名号者自然退散
何況作法持真言而療治不愈者智
者知彼魅鬼性行及療治法然後無
長諸佛菩薩所說真言以如来加被
力故餘外天神真言不能破壞如上
真言之者
又欲滅罪之者於空閑靜處應以香
泥或以近江河處以砂造制底中安
緣起法身之偈梵天藥叉持明大仙
迦樓羅乹闥婆類部多等類聞此法
已恭敬頂礼一時合掌而作是言希
有尊者慜念衆生希有如是微妙悲
行或見尊者手執爀耀大跋折羅或
執堅固鐵杵或執犂利火輪或見手
執不空羂索或見手執三鈷大叉或

劉

見手執大橫刀或見手執弓箭或見
手執棒或見其器仗殊異令人怖畏
或見相好端嚴令人可樂或見尊者
爲藥叉將我等歸命大慈悲者我等
修行諸天修羅人非人等恒常護念
深心恭敬依教修行不敢忘失若世
間閻浮提內及四天下有四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷童男童女得
聞此法者現世得離苦難若能如法
依教修行一切真言與此教相應報
得悉地無有疑耶得聞上法何況依
教修行而不獲果我等八部眷屬常
恒護衛修道人故一切惡魔毗那夜
迦藥叉等類不得其便若有貧窮衆
生依此法教持明真言者現世速離
貧窮苦惱富貴自在人所欽敬一切
鬼神冥加護衛若欲進求勝上出世
解脫者前件已列任意所樂依教修
行勤精不退不久獲得持明悉地威
耀世間如日出現無有障㝵心無亂
動除不至心日夜不懈我等眷屬常
不離左右助益其力畢獲成功時執
金剛主告言汝等天龍八部能隨我

語衛護真言及大乘藏并一切衆生
助成修道者我亦往昔作天身龍身
并受一切大力之身於彼身中以威
力故常護佛法於僧寶及大乘藏真
言密典并愍衆生佐助修道人力不
令惡人得其便故不使國王大臣生
瞋怒故從凡至金剛已來此願不曾
退廢今獲如是執金剛忿怒自在之
身我若左顧右眄觀察十方兩目視
瞬一切世間界地六震動上至有頂
下至水際於中有魔宮眷屬光明失
色由如聚墨在珂貝邊所有宮殿碎
壞由如微塵修羅種類四散逃避自
然殄滅魔家眷屬迷悶躃地或有身
體由如火燒或身乾枯者或有卧屎
尿中者或被山壓身者或卧氷山中
者或卧鐵圍山中者卧須弥峯倒垂
欲墜生恐怖者或卧大河波中生恐
怖者或卧海底不見日月光者或卧
空中被日所炙受苦惱者或飢寒者
或受貧窮者或受地獄苦者受餓鬼
身者或受畜生身者或受飛鳥身者
或受毒虵身者或失本身形生者或

身火出自燒而受苦者或兩目出火
自燒面者或男身上生女根出不淨
臭穢者或女身上生男根不著恥者
或屎尿從口出者或被猛獸食敢者
或被虵螫受苦痛者或食飯口中出
火燒舌齒燋者或手脚墮落者或身
體洪爛者或病卧者或氣欲斷者或
死者受年稍苦者或受火輪苦者或
受劒戟苦者或被白象踏者或被水
牛觝煞者或被人煞者汝等天人雜類
應知此等天魔常障修道人故我今
現少右顧左視三昧神通其魔眷屬
即受如斯苦惱何况入火三昧現奮
迅神通從往至今常護此修道持真
言人故及護佛法并一切衆生得如
此力令魔怕懼不得正視我面何况
世間惡人能不攝者若有比丘或在
家菩薩能發丈夫心恭敬佛法僧寶及
護大乘典并秘密藏修持真言者能
制國王大臣及一切惡人等勿令得
便毀呰惡言者此等獲福得神通感
力共我無異一切魔王怖懼生其苦
惱與前件無别當得果報至我住處

汝等天龍八部人非人等今於我前
發大菩薩莊嚴護衆生心并護法藏佐
助其力以汝善心深厚故善哉善哉
甚善汝亦不久當獲執金剛身得奮
迅自在無㝵降魔勞怨若我同等時
執金剛主告蘇婆呼童子汝當於世
流行勿使忘失時蘇婆呼童子言如
尊所教展轉流行不敢忘失時會大
衆皆悉起立蘇婆呼童子人天八部
大梵天王并及四衆圍遶數匝頂礼
恭敬頭面著地各發菩提願願我及一
切衆生得聞此法依教修行速獲如
是大威神身力重頂礼執金剛主足
已各乘本座辟退還宮忽然不現

蘇婆呼童子請問經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造